

إذن من يريد الله معصوماً لا يستطيع الشيطان أن يفرضه ، وتعلم الشياطين أن الله خلق بينهم في الاختيار، وهذه اسمها تخلية ، ولذلك لا معركة بين العلماء . فمنهجهم أن الطاقة مخلوقة لله ، ونسب كل فعل إلى الله ، ومنهم من رأى أن موجة الطاقة من البشر فينسب الفعل للبشر ، ومنهم من رأى طلاقة قدرة الله في أنه الفاعل لكل شيء ، ومنهم من قال : إن الإنسان هو الذي فعل المعصية . . أي أنه وجه الطاقة إلى عمل والطاقة صالحة له ، فربما يعذب على توجيه الطاقة للفعل الضار ولاخلاف بينهم جميعاً .

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (من الآية ٢٧ سورة الاعراف

إذن جعل الله الشياطين أولياء لمن لم يؤمن ، ولكن الذي آمن لا يتخذ الشيطان ولياً .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِئَةً قَالُوا أَتُحِبُّونَ آلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرُ مِنْكُمْ قَالُوا لَا بَأْسَ بِكُمُ الْيَهُودُ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

والفاحشة مأخوذة من التفحش أي التزديد في القبح ، ولذلك صرفها بعض العلماء إلى لون خاص من الذنوب ، وهو الزنا ، لأن هذا تزديد في القبح ، فكل معصية يرتكبها الإنسان تنتهي بأثرها ، لكن الزنا يخلف آثاراً . . فيما أن يولد المولود ، وإما أن تجهض المرأة ، وإما أن تلد طفلها وتلقيه بعيداً ، ويعيش طريداً في المجتمع لا يجد مسئولاً عنه ، وهكذا تصبح المسألة محتملة امتداداً أكثر من أي معصية أخرى . وتصنع هذه المعصية الشك في المجتمع . ولنا أن نتصور أن إنساناً يشك في أن من ينسبون إليه ويحملون اسمه ليسوا من صلبه ، وهذه بلوى

كبيرة للغاية . والذين قالوا : إن الفاحشة المقصود بها الزنا نظروا إلى قول الله سبحانه :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَاءً سَبِيلاً ﴾ [سورة الاسراء]

أو الفاحشة هي ما فيه حد ، أو الفاحشة هي الكبائر ، ونحن نأخذها على أنها التزبد فى القبح على أى لون من الألوان .

فما هى الفاحشة المقصودة هنا ؟ . إنها الفواحش التى تقدمت فى قوله :

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَعِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ .. ﴾ [سورة المائدة]

وكذلك ما جاء فى قوله تعالى :

﴿ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائُهُمْ .. ﴾ [سورة الأنعام]

[سورة الأنعام]

وكذلك فى قوله الحق سبحانه :

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا .. ﴾ [سورة الأنعام]

أو أن المقصود أنهم كانوا يطوفون بالبيت عمرة ، فيطوف الرجال نهاراً ، والنساء يطفن ليلاً ، لماذا ؟ . لأنهم ادَّعَوْا الوِثْعَ . وقالوا : نريد أن نطوف إلى بيت ربنا كما ولدتنا أمهاتنا ، وأن نتجرد من متاع الدنيا ، ولا نطوف ببيت الله فى ثياب عصينا الله فيها .

وقولهم : «وجدنا عليها آباءنا» تقليد ، والتقليد لا يعطى حكماً تكليفياً ، وإن

أعطى علماً تدريجياً ، بأن تدريب الأولاد على مطلوب الله من المكلف ليستطيعوا ويألفوا ما يكلفون به عندما يصلون إلى سن التكليف . وما يدل على أن التقليد لا يعطى حقيقة ، أنك تجد المذهبين المتناقضين - الشيوعية والرأسمالية مثلاً - مقلدين ، لهذا المذهب مقلدون ، ولهذا المذهب مقلدون . فلو أن التقليد معترف به حقيقة لكان التقليدان المتضادان حقيقة ، والمتضادان لا يصبحان حقيقة ، لأنهم - كما يقولون - الضدان لا يجتمعان ، هذا هو الدليل العقل في إبطال التقليد . ولذلك نلاحظ في أسلوب الأداء القرآني أنه أداء دقيق جداً ، فالله يتكلم إله .

﴿ وَإِذَا قَالُوا فَتَحَشَ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾

(من الآية ٢٨ سورة الاحزاب)

والرد من الله عليهم أنه سبحانه لم يأت في مسألة التقليد برء لأنه بداهة لا يؤدي إلى حقيقة ، بل قال :

﴿ قُلْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة الاحزاب)

وهذا رد على قولهم : والله أمرنا بها . وأين الرد على قولهم : ﴿ وجدنا عليها آباءنا ﴾ ؟ .

فقول إنه أمر لا يحتاج إلى رد ، لأنه أمر يرفضه العقل الفطري ، ولذلك ترك الله الرد عليه ، لوضوح بطلانه عند العقل الفطري ، وجاء بالرد على ادعائهم أن الله يأمر بالفحشاء ، فأنه لا يأمر بالفحشاء . ثم كيف كان أمر الله لكم ؟ . أهو أمر مباشر . بمعنى أنه قد أمر كل واحد منكم أن يرتكب فاحشة ؟ ألم تنبهوا إلى قول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَآيَ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً ﴾

(من الآية ٥١ سورة الشعراء)

أم بلغكم الأمر بالفحشة عن طريق نبي فكيف ذلك وأنتم تكذبون مجيء الرسول ؟ . وهكذا يكون قولكم مردوداً من جهتين : الجهة الأولى : إنه لا طريق

المر معرفة أمر الله إلا بأن يخاطبكم مباشرة أو يخاطبكم بواسطة رسل ، لأنكم لستم أهلاً للخطاب المباشر ، والجهة الثانية : أنكم تتكبرون مسألة الأنبياء والرسل . فأنتم لم يخاطبكم الله بالمباشرة أو بواسطة الرسل فلم يبق إلا أن يقال لكم :

﴿ أَنْقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة الأنعام)

ولا جواب على السؤال إلا بأمريين : إما أن يقولوا : « لا » فقد كذبوا أنفسهم ، وإما أن يقولوا : « نعم » ، فإذا قالوا : نعم نقول على الله ما لا نعلم ، فقد فضحوا أنفسهم وأقروا بأن الله لم يأمر بالفاحشة ، بل أمر الله بالقسط ، لذلك يقول سبحانه بعد ذلك :

﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾

والقسط هو العدل من قسط قسماً ، وأما قاسط فهي اسم فاعل من قسط قسماً وقسوطاً أى جاز وعدل عن الحق ، والقاسطون هم المنحرفون والمائلون عن الحق والظالمون ، وكلمة العدل هي النسوية ، فإن ملت إلى الحق ، فذلك العدل المحبوب . وإن ملت إلى الباطل ، فذلك أمر مكروه ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ﴾ . وهذه جملة خبرية .

﴿ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الأنعام)

وهذا فعل أمر ، وقد يتبادر إلى الذهن أن هذا من عطف الأمر على الخبر ، ولكن لتلفت أن الحق يعطفها على « قل » ، فكان المقصود هو أن يقول : « قل أمر ربى بالقسط ، وقل أقيموا وجوهكم عند كل مسجد » .

والوجه هو السمة المعينة للشخص ؛ لأن الإنسان إن أخفى وجهه لن تعرفه إلا إن كان له لباس مميز لا يرتديه إلا هو . والوجه أشرف شيء في التكوين الجسمي ، ولذلك كان السجود هو وضع الوجه في الأرض ، وهذا منتهى الخضوع لأمر الله بالسجود ؛ لأن السجود من المفاعل المختار وهو الإنسان يكون بوضع الجبهة على الأرض . وكل شيء خاضع لحكم الله تقول عنه : إنه ساجد .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدُّبَابُ .. ﴾ (١٨)

والشجر يسجد وهو نبات ، والدواب تسجد وهي من جنس الحيوان ، والشمس والقمر والنجوم والجبال من الجماد وهي أيضا ساجدة ، لكن حين جاء الحديث عن الإنسان قسمها سبحانه وقال :

﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. ﴾ (١٨)

لأن الإنسان له خاصية الاختيار ، وبقيّة الكائنات ليس له اختيار . إذن فالسجود قد يكون لغير ذي وجه ، والمراد منه مجرد الخضوع ، أما الإنسان فالسجود يكون بالوجه ليعرف أنه مستخلف وكل الكائنات مسخرة لخدمته وطاعة وكلها تسبح ربنا ، فإذا كان السيد الذي تخدمه كل هذه الأجناس حيواناً ، ونباتاً ، وجماداً قد وضع وجهه على الأرض فهو خاضع من أول الأمر حين نقول عنه إنه ساجد .

﴿ وَأَقْبِرُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ .. ﴾ (٢٩)

والإقامة أن توضع الشيء فيما هيء له وخلق وطلب منه ، وإن وجهته لتأحية ثانية تكون قد ثبتت وأملت وحنيت ، وعوّجت . إذن لإقامة الوجه تكون بالسجود ؛ لأن الذي سخر لك هذا الوجود وحكمك بمنهج التكليف هو من جعلت وجهك في الأرض من أجله ، وإن لم تفعل ذلك فأنت تختار الاعوجاج لوجهك ، واعلم أن

هذا الخضوع والخشوع والسجود لله لن يعطيك فقط السيادة على الأجناس الأخرى التي تعطيك خير الدنيا ، ولكن وضع جبهتك ووجهك على الأرض يعطيك البركة في العمل ويعطيك خير الآخرة أيضاً . والعاقل هو من يعرف أنه أخذ السيادة على الأجناس فيثقل العبودية لله ، فبأخذ خبري الدنيا والآخرة حيث لا يفوته فيها النعيم ولا يفوت هو النعيم ، أما في الدنيا فأنت تقبل عليها باستخلاف وتعلم أنك قد يفوتك النعيم ، أو تفوت أنت النعيم ، وحين تذكر الله وتكون خاضعاً لله فأنت تنال البركة في حركة الاستخلاف .

﴿ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ۖ ﴾ [سورة الأعراف]

والمسجد مكان السجود ، وقال الرسول ﷺ : ففضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ، ونُصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً ، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون^(١) .

إذن فكل موضع في الأرض مسجد ، فإن دخلت معبداً لتصلي فهذا مسجد . والأرض كلها مسجد لك . يصح أن تسجد وتصلي فيها . وتزاول فيها عملك أيضاً ، ففي المصنع تزاول صنعتك فيه ، وحين يأتي وقت الصلاة تصلي ، وكذلك الحقل تصلي فيه ، لكن المسجد الاصطلاحي هو المكان الذي حُبس على المسجدية وقصر عليها ، ولا يزاول فيه شيء آخر . فإن أخذت المسجد على أن الأرض مسجد كلها تكن ﴿ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ في جميع أنحاء الأرض . وإن أخذتها على المسجد ، فالقصد إقامة الصلاة في المكان المخصوص ، وله متجه وهو الكعبة . وكذلك يكون اتجاهك وأنت تصلي في أي مكان . والمساجد تسميها بيوت الله ولكن باختيار خلق الله ، فبعضنا يبنى مسجداً هنا أو هناك . ويتجهون إلى بيت باختيار الله وهو الكعبة . ولذلك كانت كعبة ومتوجهاً لجميع بيوت الله .

(١) رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة .

وتصاري الأمر أن نجعل قبله المسجد متجهة إلى الكعبة وأن نقيم الوجه عليها ،
أي على الوجه الذي تستقيم فيه العبادة . وهو أن تتجهوا وأنتم في صلاتكم إلى
الكعبة فهي بيت الله باختيار الله .

وساعة ما تصادفك الصلاة صل في أي مسجد ، أو ﴿ وأقيموا وجوهكم عند كل
مسجد ﴾ يقصد بها التوجه للصلاة في المسجد ، وهنا اختلف العلماء ، هل أداء
الصلاة وإقامتها في المسجد ندباً أو حتماً ؟ . والأكثرية منهم قالوا ندباً ، والأقلية
قالوا حتماً . ونقول : الحتمية لا دليل عليها .

من قال بحتمية الصلاة في المسجد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم :

والذي نفس بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم
أمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخلف إلى رجل فأحرق عليهم بيوتهم^(١) .

ونقول : هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أولم يفعل ؟ لم يفعل
رسول الله ذلك ، إنما أراد بالأمر التخليط ليشجعنا على الصلاة في المساجد عند
أي أذان للصلاة .

ويقول الحق سبحانه :

﴿وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الاحزاب)

والدعاء : طلب من عاجز يتجه به لقادر في فعل يحبه الداعي . وحين تدعو
ربك ادعه مخْلِصاً له الدين بحيث لا يكون في بالك الأسباب ، لأن الأسباب إن
كانت في بالك فانت لم تخلص الدين ، لأن معنى الإخلاص هو تصفية أي شيء
من الشوائب التي فيه . والشوائب في العقائد وفي الأعمال تفسد الإتيان
والإخلاص ، وإياكم أن تفهموا أن أحداً لا تأتي له هذه المسألة ، فرسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول :

« إِنِّي لَيَقَانٌ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ » (١) .

إذن فالإخلاص عملية قلبية ، وأنت حين تدعو الله ادعه دائماً عن اضطرار ، ومعنى اضطرار . أن ينقطع رجائك وأملك بالأسباب كلها . فذهبت للمسبب ، ومادمت مضطراً سيجيب ربنا دعوتك ، لأنك استغفدت الأسباب ، وبعض الناس يدهون الله عن ترف ، فالإنسان قد يملك طعام يومه ويقول : ارضقني ، ويكون له سكن طيب ويقول : أريد بيتاً أملكه . إذن فبعضنا يدعو بأشياء الله فيها أسباب ، فيجب أن نأخذ بها ، وغالبية دعائنا عن غير اضطرار . وأنا أقصد أن يكون إنسان قد انتهى به أمر إلى الاضطرار ولا يجيبه الله .

ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله :

﴿ كَمَا بَدَأَ كُرَّ تَعْدُونَ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الاحقاف)

والله سبحانه يخاطب الإنسان ، ويحثه ، مذكراً إياه بـ « افعل كذا » و « افعل كذا » و « افعل كذا » . وسبحانه قادر أن يخلفه مرغماً على أن يفعل ، لكنه - جل وعلا - شاء أن يجعل الإنسان سيداً وجعله مختاراً ، وفهر الأجناس كلها أن تكون مسخرة وفاعلة لما يريد ، وأثبت لنفسه - سبحانه - صفة القدرة ، ولا شيء يخرج عن قدرته ، فأنت أيها العبد تكون قادراً على أن تعصى ولكنك تطيع ، وهذه هي عظمة الإيمان إنها تثبت صفة المحبوبة لله ، فإذا ما غر الإنسان بالأسباب ويعتقد الكون كله ، وبما فيه من عافية ، وبما فيه من قوة ، وبما فيه من مال ، تجد الحق يلفتك : لاحظ أنك لن تضل مني : أنا أعطيت لك الاختيار في الدنيا ، لكنك ترجع لي في الآخرة ولن تكون هناك أسباب ، ولن تجد إلا المسبب ، ولذلك اقرأ :

﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾

(من الآية ١٦ سورة غافر)

(١) رواه مسلم في الذكر والدعاء باب استجاب الاستغفار ، وأبو داود في الصلاة ، والنسائي في عمل اليوم ، والإمام أحمد ٢١١/٤ . ومعنى (لَيَقَانٌ) : ما يتغشى القلب ، وقيل القترات والغفلات عن الذكر ، أو همه بيب أنت فيستغفر لها ، وقال المثلوي : هو غين أنوار لاغين النهار ولا حجاب ولا غفلة .

راجع أصله وخرج أحاديث الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

كأن الملك قبل ذلك - أى فى الدنيا - كان للبشر فيه شيء لمباشرتهم الأسباب هذا بملك ، وذلك بملك ، وآخر يوظف ، لكن فى الآخرة لا مالك ، ولا مَلِك إلا الله ، فإياكم أن تغفروا بالأسباب ، وأنها دانت لكم ، وأنكم استطعتم أن تحكموا فيها ؛ لأن مرجعكم إلى الله .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴾

اذكروا أننا قلنا من قبل : إن الله هدى الكل . . . بمعنى أنه قد بلغهم بمنهجهم عبر موكب الرسل ، وحين يقول سبحانه : ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ﴾ فالمقصود هنا ليس هداية الدلالة ، لكن دلالة المعونة . وقد فرقنا بين هداية الدلالة وهداية المعونة .

وقوله الحق ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ ﴾ أى هداية المعونة ؛ لأن هذا الفريق أقبل على الله بإيمان فخفف الله عليه موزونة الطاعة ، وبغضه فى المعصية ، وأعان على مهمته . أما الذى تأبى على الله ، ولم يستجب لهداية الدلالة أيعينه الله ؟ لا . إنه يتركه فى غيّه ويخلى بينه وبين الضلالة ، ولو أراد مهادياً لما استطاع أحد أن يغير من ذلك . وسبحانه منزّه عن التجنى على أحد من خلقه ، ولكن الذين حق عليهم الضلالة حصل لهم ذلك بسبب ما فعلوا .

﴿ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴾

(من الآية ٣٠ سورة الاعراف)

إن من يرتكب المعصية ويعترف بمعصيته فهذه تكون معصية ، أما من يقول إنها

هداية فهذا تبجح وكفر ؛ لأنه يرد الحكم على الله . وخير للذين يرتكبون المعاصي أن يقولوا : حكم الله صحيح ولكننا لم نقدر على أنفسنا ، أما أن يرد العاصي حكم الله ويقول : إنه الهداية ، فهذا أمره عسير ؛ لأنه يتنقل من مرتبة عاصٍ إلى مرتبة كافر والعياذ بالله .

﴿وَيَعْبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾

(من الآية ٣٠ سورة الأعراف)

لأنهم يفعلون ما حرم الله ، وليتهم فعلوه على أنه محرم ، وأنهم لم يقدرُوا على أنفسهم . ولكنهم فعلوه وظنوا أن الهداية في الفعل . وهذا الأمر يشيع في معاصر كثيرة مثل الربا ، فتجد من يقول : إنه حلال ، ونقول : قل هو حرام ولكن لم أقدر على نفسي ، فتدخل في زمرة المعصية ، ولا تدخل في زمرة الكفر والعياذ بالله ، ويمكنك أن تستغفر فيخفر لك ربنا ، ويتوب عليك ، ولكن أن ترد الحكم على الله وتقول إنه حلال !! فهذا هو الخطر ؛ لأنك تبتعد وتخرج عن دائرة المعصية وتردى وتقع في الكفر ، أربأ بنفسك عن أن تكون كذلك واعلم أن كل ابن آدم خطاء ، وما شرع الله التوبة لعباده إلا لأنه قدّر أن عبيده يخطئون ويصيئون ، ومن رحمته أنه شرع التوبة ، ومن رحمته كذلك أنه يقبل هذه التوبة ، فلماذا تخرج من حيز يمكن أن تخرج منه إلى حيز يضيق عليك لا تستطيع أن تخرج منه ؟ .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿يَبْنَیْءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (٣١)

والزينة إذا سمعتها تنصرف إلى تجميل فوق قوام الشيء ، وقوله سبحانه وتعالى :

﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

(من الآية ٣١ سورة الأعراف)